

رکن ہے لیکن اس کا اصل معنی دُعادینا۔ عیسٰی و تبریک اور عظیم کرنا ہے (امت) ارشاد باری ہے:
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ (۹۳)

اور صَل کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد رحمت کا نزول ہوتا ہے اور اگر بندے کی طرف ہو تو اس سے مراد نزولِ رحمت کی دعا ہے۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا (۲۴)

ماحصل (۱) دُعاء: ہر طرح کی دعا کیلئے عام (۲) حَتَّی: درازی عمر کی دعا دینا۔
(۲) سَلَّمَ: سلام کہنا بھیجنا۔ سلامتی کی دعا کرنا۔ (۴) صَلَّ: نزولِ رحمت کی دعا کرنا۔ درود بھیجنا۔

۱۳۔ دل

کے لیے قَلْب، قُوَاد (فاد) صَدْر اور نَفْس کے الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔
۱۔ قَلْب مشہور عضو۔ رُوح و حیات کا منبع (ج قلوب) عقل، فہم، سوچ، فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے
دل کو مخاطب فرمایا ہے یعنی جو افعال جدید طب نے دماغ سے متعلق بتلائے ہیں، قرآن نے
دل سے متعلق کیے ہیں۔ ارشاد باری ہے:
لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا (۱۶۹)
ان کے دل تو ہیں لیکن وہ ان سے سمجھنے کی کوشش
نہیں کرتے۔

۲۔ قُوَاد بعض علمائے نے یہ کہا ہے کہ جو فرق عَيْن اور بَص یا اُذُن اور سَمیع میں ہے وہی فرق قلب
اور قُوَاد میں ہے۔ اس کی دلیل میں یہ آیت پیش کی جاتی ہے:
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَئِكَ كَانَ عِنْدَ مَنْوَلٍ (۱۶۹)
بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب (جوارج) سے
ضرور باز پرس ہوگی۔

لیکن یہ حقیقت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم شعور اور تدبر کے لیے براہِ راست قلب کو مخاطب
کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس عضوِ قلب کے کئی حصے ہیں۔ جس طرح دماغ کے مختلف حصے
مختلف قوتوں کا مستقر ہیں۔ اسی طرح قلب کے مخصوص حصے بھی مخصوص افعال و جذبات سے
متعلق ہیں۔ علم طب کی رُو سے قُوَاد قلب کے اوپر کا وہ حصہ ہے جو فہمِ معرہ کے سامنے ہوتا ہے۔
اور وجع الفواد اسی جگہ پر کے درد کو کہتے ہیں۔

قُوَاد (جمع اَنْفِئِدَة) فاد سے مشتق ہے۔ فاد اللحم کے معنی گوشت کو آگ پر بھوننا۔ اور لَحْم
فَنَيْدٌ بمعنی آگ پر بھونا ہوا گوشت ہے۔ ابن فارس کے الفاظ میں اَلْفَادُ يَدُلُّ عَلَى حَتَّى وَ

شِدَّةُ الْحَرَاةِ (۴) یعنی یہ لفظ گرمی اور شدید حرارت پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا جہاں انسان کے جذبات کی شدت اور اُس کی تاثیر کا ذکر آئے گا تو یہ لفظ استعمال ہوگا۔ مثلاً:

- (۱) وَأَصْبَحَ قَوَادِمُ مُوسَى قَارِعًا (۲۸) اور موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا (خالی ہو گیا)
 (۲) مَهْطِعِينَ مَقْنَبِي رَوْزِهِمْ لَا يَرْتَدُّ (۲۹) سرٹھائے دوڑتے ہوں گے، اُن کی نگاہیں (بھی) انہی طرف نہ لوٹ سکیں گی۔ اور دل (دہشت کے مارے) اڑ رہے ہوں گے۔

اور جو اللہ تعالیٰ سے فواد سے باز پرس کا ذکر فرمایا ہے تو وہ ایسے ہی احوال سے متعلق ہوگی جو شدت جذبات کے تحت انسان کر بیٹھتا ہے۔

- ۳۔ صَدْر: بمعنی سینہ (ج صُدُور) اور سینہ کے اندر ہی دل ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا:
 وَلَكِنْ نَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (۳۰) لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔

لہذا کبھی صرف فِي الصُّدُور کہہ کر قلوب مراد لیے جاتے ہیں جیسے شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ (۳۱) اب چونکہ صَدْر کا تعلق ظرف مکان سے ہے لہذا اگر دل کی تنگی یا فراخی کا ذکر مطلوب ہو تو صَدْر کا لفظ آئے گا۔ مثلاً:

- (۱) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (۳۲) اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔

(۲) أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (۳۳) کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟
 اور شرح صدر یا انشراح صدر محاورہ ہے کسی مشکل اور پیچیدہ معاملہ میں دل میں کوئی راہ صواب کی بات سو بھر جائے تو اسے شرح صدر کہتے ہیں۔ پھر کسی چیز کو چھپانے کے لیے بھی چونکہ ظرف کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا راز کی بات کے چھپانے، خیالات اور وسوسوں کے ذکر میں بھی صَدْر کا استعمال ہوگا۔ مثلاً:

- (۱) يَعْلَمُ خَائِنَتَهُ الْآعِينُ وَمَا تَخْفَى الصُّدُورُ (۳۴) وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اور جو بائیں دلوں میں ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔

- (۲) إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (۳۵) بیشک اللہ دلوں کی باتوں تک واقف ہے۔

- (۳) الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (۳۶) وہ (شیطان) لوگوں کے دلوں میں دوسوے ڈالت ہے۔

۴۔ نَفْس: روح، زندگی، جی، جان (ج نفوس) اس سے خواہشات کا مبداء و ملجا۔ آرزو کرنے والا اور خوش ہو جانے والا دل مراد ہوتی ہے،

(۱) جہاں تک پوشیدہ باتوں اور خیالات وغیرہ کو چھپانے کا تعلق ہے یہ صفت نفوس اور صدور

میں مشترک ہے۔ ارشاد باری ہے:

و تَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ۔ اور تم اپنے دل میں وہ چیز چھپاتے تھے، جسے اللہ
نہا کر کرنے والا تھا۔ (۲۲)

(۲) خواہشات کا تعلق نفس سے ہوتا ہے خواہ اچھی ہوں یا بُری۔ ارشاد باری ہے:
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى
الْأَنفُسُ (۵۲) یہ لوگ محض ظن (فاسد) اور خواہشات نفس کے پیچھے
چل رہے ہیں۔

(۳) خوش ہونے کا تعلق بھی نفس سے ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوْهُ هَبِيئًا مَّرِيئًا (۴) پھر اگر وہ عورتیں اپنے دل کی خوشی سے اس میں سے
تم کو کچھ چھوڑ دیں تو اسے ذوق شوق سے کھاؤ۔

حاصل: (۱) قَلْب، عقل و شعور اور فہم و تدبر کا منبع

(۲) فؤاد، جذبات کی شدت کا مرکز۔

(۳) صدر، ظرف تنگی اور فراخی۔ اور بات چھپانے کے لیے۔

(۴) نفس، خواہشات کا مرکز۔ خوش ہونے اور بات چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

۱۲۔ دل میں بات ڈالنا

کے لیے وَحْی، الْاِقَام، الْاَقْلَاء، وَشَوَّاس اور هَمْزَات کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔
۱۔ وَحْی کا لغوی معنی صرف غصی اور تیز اشارہ ہے۔ اور اَوْحٰی کے معنی کسی پوشیدہ بات اور نامعلوم بات
کے متعلق سرعت سے اشارہ کرنا (مفہم ل) پھر وحی کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تفسیری امور سے
تعلق رکھتی ہے۔ جیسے فرمایا:

وَاَوْحٰی فِیْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرًا (۴۱) اللہ تعالیٰ ہر آسمان میں اس کے متعلقہ امور سے متعلق

وحی کر دی۔

دوسرے فطری راہنمائی کو بھی وحی سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف

لیکتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَاَوْحٰی رَبُّكَ اِلَی السَّحْلِ (۱۱) اور تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔

گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی جمادات، حیوانات اور انسانوں سب پر ہوتی ہے۔ اور ایسی وحی
غیر نبی کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے فرمایا:

وَاَنْعَيْنَا اِلَیْ اَمْرًا مُّوَسٰی اَنْ اَرْضِیْنٰوْ (۲۸) اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دُودھ

پلاتی رہے۔

ان سب مثالوں میں وحی کا لفظ اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پھر ایک انسان بھی اس

منفی کے لحاظ سے دوسرے انسانوں کو وحی کرتا ہے۔ جیسے فرمایا:
 فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَأُمْشَاً (۱۱)
 اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔

حتیٰ کہ اس قسم کی وحی شیطان کی بھی ایک دوسرے کی طرف کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا:
 وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ لِلْإِغْوَاءِ (۱۲)
 اور شیطان اپنے رفیقوں کے دل میں بات ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔

گویا وحی رحمانی بھی ہوتی ہے اور شیطانی بھی ہو سکتی ہے۔ وحی رحمانی ہمیشہ خیر پر مبنی ہوتی ہے اور جو وحی، وحی رحمانی کے خلاف ہو وہ شیطانی ہوتی ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں وحی سے مراد وہ تعلیم احکام اور انبانے غیب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی برگزیدہ انسان (پیغمبر) کی طرف عام لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور اس کی تین صورتیں قرآن کریم میں مذکور ہیں (۱) اللہ تعالیٰ براہ راست دل میں بات ڈال دے (۲) اپنا فرشتہ رسول کی طرف بھیجا اور (۳) پردہ کے پیچھے سے بات کرے (جیسے موسیٰ سے کی گئی) (۴) تاہم ان میں سے عام مستعمل صورت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریلؑ کے ذریعہ انبیاء و رسل کے دل پر اپنا پیغام ڈال دیتے ہیں جو نبی کی زبان سے جاری ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ (۶۴)
 کہہ دو کہ جو شخص جبریلؑ کا دشمن ہو اس کو نصیحت سے مر جانا چاہیے) اس نے تو یہ پیغام اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر اتارا ہے۔

۲۔ اَلْهَام: بمعنی وہ بات جو اللہ تعالیٰ یا ملائکہ اعلیٰ کی جانب سے کسی کے دل میں ڈال دی جاتے (معنی) اور بمعنی سمجھ اور بصیرت عطا فرمنا۔ توفیق دینا (منجھ) وحی کی طرح الہام بھی شیطانی ہو سکتا ہے۔ خصوصاً جب کہ اس کا کسی آیت یا نص شرعیہ سے استدلال نہ ہو سکتا ہو۔ اسی لیے صوفیہ کے طبقہ کو چھوڑ کر کسی عالم کے نزدیک الہام قابل حجت نہیں ہوتا (م-م) وحی اور الہام میں فرق یہ ہے کہ ایک الہام کا اطلاق صرف ذوی العقول پر ہوتا ہے جبکہ وحی عام ہے۔ دوسرے یہ کہ الہام کا تعلق کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے ہوتا ہے جبکہ وحی میں بہت زیادہ وسعت ہے (م-م) ارشاد باری ہے:

فَالْتَمِمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (۹۱)
 پھر انسان کو بدی (سے بچنے) کی اور پرہیزگاری (اعتقاد کرنے) کی سمجھ دی۔

۳۔ اِلْقَاء: کالغوی معنی صرف ڈالنا ہے۔ اور اَلْقَىٰ عَلَىٰ بمعنی تعلیم دینا (م-م) قرآن میں ہے:
 ءَاَلْقَىٰ الذِّكْرَ عَلَيْكَ مِنْ مَّبِينًا (۵۲)
 کیا ہم سب میں سے اسی (پیغمبر) پر ہی نصیحت نازل ہونا تھی۔

اور تَلَقَّى الشَّيْءَ مِنْهُ بِمَعْنَى سیکھ لینا۔ تعلیم حاصل کرنا (منجد) جیسے فرمایا،
فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ (۲۱) پھر آدمؑ نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔
گویا اَلْقَاءُ صرف ایسی دل میں ڈالی ہوئی بات کو کہتے ہیں جس کا تعلق تعلیم اور سیکھنے سکھانے سے
ہو۔ وحی اور الہام کی طرح اَلْقَاءُ شیطانی بھی ہو سکتا ہے۔ ارشاد باری ہے:
فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ (۲۲/۵۳) پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے اَلْقَاء کو دور کر دیتا ہے۔

۴۔ وَشَوَّاسٌ: طبی نقطہ نگاہ سے یہ ایک مرض ہے جو غلبہ سودا کی وجہ سے ذہن کو مآوٹ کر دیتا ہے
اور انسان ایسی فضول باتیں کرنے لگتا ہے جو پہلے اس کے دل میں نہیں ہوتیں اور نہ ہی ان میں
کچھ بھلائی ہوتی ہے (م-۴) اور وشوَّاس بمعنی وہم کی بیماری۔ دل میں آنے والی برائی یا بے لفع
بات۔ شیطان (منجد) اور بمعنی شیطان کا کسی بُرے کام کی طرف راغب کرنا اور بُرے خیالات ڈالتے
رہنا (مف) اور بمعنی جنون کی ابتدائی حالت (فت ل ۱۳۵) گویا دوسوہ ہر وہ بُرا خیال ہے جو دل میں
پیدا ہوتا یا شیطان کی طرف سے ڈالا جاتا ہے اور اس کی نسبت صرف شیطان کی طرف ہوتی ہے ارشاد
باری ہے:

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (۱۱۴/۵) کہہ دو لے انسان میں بیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے
دوسوں کی برائی سے (تیری پناہ میں آتا ہوں) جو لوگوں
کے دلوں میں دوسوے ڈالتا رہتا ہے۔

۴۔ هَمَزَاتٍ: هَمَزٌ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفٍ وَعَضْمٍ (م-۱) یعنی چمکی لینا چھوٹا۔ وبانا۔ اور بمعنی جانور کے
کسی پہلو یا پٹھے پر کسی نوکدار لکڑی وغیرہ کو چھوٹا کر دہ تیز چلے۔ دراصل اس مفہوم کے لیے پنجابی لفظ تھوڑا
دینا بہت موزوں ہے یعنی شیطان کا کسی دل میں بُرا خیال ڈالنا پھر اس کے لیے انگخت کرنا۔ اس لفظ کی
نسبت بھی صرف شیطان کی طرف ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے:

”وَقُلْ تَحَرَّبَ أَتَوَدُّ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ“ (۲۴/۹۷) اور کہو لے پروردگار! میں شیطانوں کے دوسووں سے
تیری پناہ میں آتا ہوں۔

ماصل (۱۱۸) وحی، الہام اور اَلْقَاءُ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور شیطان کی طرف سے بھی جبکہ وَشَوَّاسٌ
اور هَمَزٌ صرف شیطان کی طرف سے ہے۔

(۲) وحی کا تعلق تعلیم عقائد، احکام اور انبائے غیبیہ ہوتا ہے۔ الہام کا صرف کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے اور اَلْقَاءُ
کا صرف تعلیم سے۔

(۳) وَشَوَّاسٌ: صرف بُرے خیالات کی دل میں آمد کو کہتے ہیں جبکہ هَمَزٌ میں بُرے خیالات کا ہر شیطان کی طرف سے
انگخت بھی شامل ہوتی ہے۔

(۴) ہر وہ وحی، الہام یا اَلْقَاء جو نصوص شرعیہ کے مطابق ہو وہ رحمانی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ شیطانی ہے۔

۱۵۔ دلیل

کے لیے قرآن میں دَلِيل، حُجَّة، بَيِّنَةٌ (بین) بُوْهَان (بہ و بھون) اور سُلْطٰن کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔

۱۔ دَلِيل، دَلَالَت اور دَلِيل کا معنی وہ راہنمائی ہے جس کے ذریعہ کسی چیز کی معرفت حاصل ہو۔ جیسے ایک شخص کسی جاندار میں حرکت دیکھ کر یہ جان لیتا ہے کہ وہ زندہ ہے یا جیسے کتابت شدہ الفاظ اپنے مفہوم پر دلالت کرتے ہیں۔ عام گفتگو میں بھی الفاظ مفہوم کی ادائیگی کا ذریعہ اور اس مفہوم پر دلیل ہوتے ہیں (مع) اور دَلّٰ بمعنی جتلاتا۔ بتلاتا۔ راہنمائی کرنا۔ معرفت کا ذریعہ بننا۔ ارشاد باری ہے:

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ ذِيٰ زَيْلٍ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ
وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا
الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (۲۵)

تو اسے ٹھہرا رکھتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا۔

گویا سایوں کا بڑھنا اور سورج کا ڈھلنا اور ان میں تناسب دونوں ایک دوسرے پر دلیل ہیں اور سایوں کے گھٹنے بڑھنے سے جہاں سورج کے رُخ کا صحیح تعین ہو سکتا ہے۔ ویسے ہی اوقات کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور سورج کا رُخ دیکھ کر سایہ کے رُخ اور لمبائی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ حُجَّة، حَاجَ بمعنی جھگڑا کرنا اور دلیل میں غالب آنا۔ اور الحاجة جس میں ہر فریق دوسرے کی دلیل کو رد کرے (منجد) اور حُجَّة ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ جب ایک بات فریقین میں مسلم ہو تو اس سے نتیجہ اخذ کر کے ایک فریق دوسرے کے سامنے ثبوت پیش کرے (مع) ایسے ثبوت کو حجة کہتے ہیں۔ مثلاً کفار یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ ان کا بھی خالق و مالک اور رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھلا جو ہستی انسان کو ایک بوند سے مختلف مراحل سے گزارتی ہوئی پیدا کرتی اور آخر میں مار سکتی ہے وہ اسے دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتی؛ ایسی دلیل کو حجت کہتے ہیں۔

ارشاد باری ہے:

وَلَئِكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔۔۔ یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے حضرت ابراہیم کو قوم کے

مقابلہ میں دی۔ (۸۴)

۳۔ بَيِّنَةٌ، واضح اور کھلی ہوئی بات۔ ثبوت۔ بَيِّنَةُ کی کچھ تشریح احادیث حضور اکرم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا: أَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَذْحِجِي وَالْبَيِّنُ عَلَى الْمَذْحِجِي عَلَيْنَا (یعنی ثبوت فراہم کرنا ماضی کے ذمہ ہے اور اگر وہ نہ کر سکے تو پھر مذہاب علیہم پر قسم ہے۔

اب دیکھیے کہ زید نے بکر سے کچھ رقم لینی ہے اور بکر انکار کرتا ہے تو اگر زید کے پاس بکر کی کوئی ایسی تحریر موجود ہے جو اس بات کو ثابت کر سکے یا ثابت کرنے میں مدد ہو تو یہ تحریر بیئنہ ہے۔ اسی طرح اگر زید گواہ پیش کر کے ثابت کر سکتا ہے تو یہ بھی بیئنہ ہے۔ بیئنہ ایسی دلیل ہے جس کے سامنے فریق ثانی

لا جواب ہو جائے۔ قرآن مجید کا وجود خود بَیِّنۃ ہے جس کی مثل تَحَدّی کے باوجود بھی کفار پیش نہ کر سکے۔ اسی طرح اس کی آیات بھی بَیِّنۃ ہیں۔ ارشاد باری ہے:

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا
الظَّالِمُونَ (۲۹)

آیتوں سے کوئی انکار نہیں کرتا۔

اس آیت میں جَحَد کا لفظ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ وہ دل سے تو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آیات بَیِّنات ہیں گو زبان سے انکار کرتے ہیں۔

۴۔ بُرْهَان: بَیِّنۃ بمعنی سفید اور چمکدار ہونا۔ اور بُرْهَان وہ دلیل ہے جو واضح اور حقیقت ثابتہ بھی ہو۔ اور اُس کی تائید کلام الہی سے بھی ہوتی ہو (معت) اور بعض کے نزدیک بُرْهَان فارسی لفظ بُرْآن سے معرب ہے یعنی تشریح بُرْآن۔ بمعنی تیز دھار کاٹنے والی تلوار۔ اور بُرْهَان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو نزاع کو ختم کر دے (فقہ ۵۵) ارشاد باری ہے:

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنْزًا لِّمَن يَرْغَبُ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۱۱۱)

یہ (آیتیں تو محض) ان کی فضول آرزوئیں ہیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ اگر سچ ہو تو دلیل پیش کرو۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

فَذَلِكِ بُرْهَانُنَا مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ قَوْمِكَ
وَمَلَايَمِهِ (۲۴)

یہ دو دلیلیں (حصار موسیٰ اور ید بیضا) تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں (ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ۔

۵۔ سُلْطَان: یعنی غلبہ اور قوت اور اختیار (منجدم۔ ل) فرمان شاہی (منجدم) انتہائی لیٹر۔ ایسی دلیل جو وحی الہی سے واضح طور پر ثابت ہو۔ سند۔ (اور سلطان (ج سلاطین) بمعنی بادشاہ۔ کئی اور مجازی معنی بھی لغوی نہیں۔ نہ ہی قرآن نے اس لفظ کو ان معنوں میں استعمال کیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

أَتَجَادِلُكَ فِي آيَاتِنَا أَنْتَ أَشَدُّ حُجَّةً
أَنْتُمْ وَأَيُّكُمْ مَأْتِلُ اللَّهِ بِهَذَا مِنْ
سُلْطَانٍ (۱۱)

کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں جن کی عدالت کوئی سند نازل نہیں کی۔

ماہل: (۱) دلیل کسی چیز کو پہچاننے کے لیے دوسری چیز سے راہنمائی ہونا۔

(۲) حُجَّة: ایک مسلم بات سے نتیجہ کے طور پر کوئی دلیل لانا۔

(۳) بَیِّنۃ: ایسی دلیل جس سے فریق ثانی کی بات کو باطل قرار دے سکے۔

(۴) بُرْهَان: ایسی عقلی یا نقلی دلیل جو قطع نزاع کے لیے مفید ہو۔

(۵) سُلْطَان: ایسی دلیل جو وحی الہی سے واضح طور پر ثابت ہو۔ فرمان شاہی۔

۱۶۔ دن اور اس کے اوقات

کے لیے نہار، یوم، الیوم اور یومینہ کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔

۱۔ نہار: دن (مذلیل یعنی رات) معروف لفظ ہے۔ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت۔ دن کو ۱۲ گھنٹوں (یا ۱۲ گھنٹوں) میں تقسیم کیا گیا ہے جن کے نام بالترتیب یہ ہیں۔ (لیل و نہار کا یکجا ذکر قرآن کریم میں بکثرت آیا ہے)۔

الشُّرُوقُ (اشراق)، بُكُورٌ (بکرة) غَدَوَةٌ (غدو) صُحًى، هَاجِرَةٌ، ظَهْرٌ، رُوحٌ، عَصْرٌ، قَصْرٌ، صَيْلٌ، عِشِيٌّ، عَرُوبٌ (فل ۲۹۲)

۲۔ یوم: یعنی دن۔ غروب آفتاب سے لے کر لگے دن کے غروب آفتاب تک کا وقت۔ لیل اور نہار کے وقت کا مجموعہ ۲۴ گھنٹے (ج ایام) وقت اور زمانہ کا حساب ایام ہی سے ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

مَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي
الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ (۱۶۱)

اور یوم کی یہ مدت انسان کے لیے ہے۔ اور اس کا تصور بھی سورج اور زمین کی پیدائش کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے ورنہ اللہ کے ہاں یوم کی مدت ایک طویل دور ہے خواہ یہ دور ہمارے حساب سے لاکھوں سال تک پھیلا ہوا ہو۔ ارشاد باری ہے:

قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ عَمَلُ يَوْمِكُمْ هَذَا
وَالَّذِينَ خَلَقُوا
الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ (۴)

اسی طرح زمین و آسمان کی پیدائش کے سلسلہ میں جب یوم کا ذکر آئے گا تو اس سے مراد ایک طویل دور ہوتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا:

وَلَا يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِي سَنَةٍ رَمًا
تَعْدُونَ (۲۲)

اور دوسری جگہ فرمایا:

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي
يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ
(۴)

اسی طرح یوم الدین یعنی جزا و سزا کا دن بھی ایک طویل دور پر منحصر ہو گا جس کی مدت احادیث میں پچاس ہزار سال بیان کی گئی ہے۔

۳۔ الیوم: یعنی آج کا دن۔ اور الیوم کے وقت کی مقدار نہار کے مطابق ہوگی یوم کے مطابق

نہیں یعنی اس سے مراد طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کا وقت ہوگا (مجد) ظلّ الیوم یعنی آج سا راد ن سایہ رہا (مجد) جیسے فرعون کی غرقابی کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
فَالْيَوْمَ تُجَنَّبُكَ بِبَدَنِكَ لَتَتَوَكَّنَ لِمَتْنٍ سَوَاجٍ ہم تیرے بدن کو (دریاسے) نکال لیں گے تاکہ
خَلَقَكَ آيَةً ﴿۲۶﴾ تو بچھلوں کے لیے عبرت ہو۔

اور اَلْیَوْمَ کا لفظ قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر قیامت کے دن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جہاں کہیں اس کا ذکر ہے جیسے فرمایا،

قَالَ كَذَلِكَ أَنتُكَ الْيَوْمَ فَلَيَمْلِكَنَّ كَذَلِكَ
آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا۔ اسی طرح آج ہم تمہیں
اَلْیَوْمَ لَنُنْصِي (۲۶)

بھلا دیں گے۔

۴۔ یَوْمَئِذٍ: یوم کے بعد اذ کے اضافہ سے یہ لفظ بنا ہے جو کسی معین زمانہ کی طرف اشارہ کے لیے آتا ہے۔

بمعنی اس دن یا وہ دن (مع) ارشاد باری ہے،
وَنُجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرَةٌ مُّنَاجِحَةٌ
مُتَبَشِّرَةٌ ﴿۲۸﴾ ہشاش بشاش
کتنے منہ اسدن چمک رہے ہوں گے، ہنستے ہوئے

ماہصل (۱) نہاں طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کا وقت۔

(۲) یوم: دن اور رات کا مجموعہ یعنی جو بیس گھنٹے۔

(۳) اَلْیَوْمَ: آج کا دن طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کا وقت۔

(۴) یَوْمَئِذٍ: بمعنی اسدن۔ وہ دن

۱۔ دُنیا اور اُس کے مختلف نام

کے لیے قرآن کریم میں دُنیا، اَدْنٰی، عَاجِلَة اور اَوَّلٰی کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ دُنیا: دُنٰی بمعنی قریب ہونا۔ نزدیک ہونا۔ اور یہ لفظ مکان، زمان، مرتبہ غرض ہر لحاظ سے قریب ہونے کے معنوں میں مستعمل ہے۔ اسلامی عقیدہ کی رُو سے زندگیاں دو بار ہیں۔ ایک موجودہ زندگی جسے نشاۃ اولیٰ کہا جاتا ہے اور دوسرے مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی جسے نشاۃ اخروی یا ثانیہ کہا جاتا ہے اور موجودہ زندگی چونکہ زمانہ کے لحاظ سے قریب کی زندگی ہے لہذا اسے دُنیا کہا گیا ہے اور اس کی ضد آخرت ہے۔ اور یہی لفظ موجودہ زندگی کے لیے عموماً مستعمل ہے۔ ارشاد باری ہے،

اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِهٰذَا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دُنیا کی زندگی

خریدی۔

بِالْآخِرَةِ ﴿۲۹﴾

۲۔ اَدْنٰی: میں قرب زمانی کے علاوہ مرتبہ میں کہتری کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ اور اَدْنٰی کا لفظ اَرْدَل اور حقیر کے معنوں میں بھی آتا ہے (مع) اس کی ضد اَعْلٰی بھی آتی ہے اور اُخْرٰی بھی (ارشاد باری ہے،

تَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرَثُوا
پھر ان کے بعد خلفت ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب
الْكِتَابُ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى
کے وارث بنے جو اس دنیا کے (ادنیٰ) کا مال لے لیتے
ہیں۔ (۱۶۸)

۳۔ عَاجِلَةٌ (صداخو) عَجَلْ بمعنی جلدی اور جلد بازی۔ اور عَاجِلَةٌ بمعنی جلد آنے والی۔ موجودہ نقد
دنیا اور اس کا ساز و سامان (صفت)

كَلَّا بَلْ يَحْجِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَسْتَدْرُونَ
یوں نہیں، بلکہ تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت
الْآخِرَةَ (۲۰-۲۱)

۴۔ اُولَىٰ، اَوَّلُ کا نونث بمعنی پہلی۔ یعنی پہلی یا موجودہ زندگی (صداخریٰ اور آخرت یعنی پچھلی یا دوسری زندگی)
ارشاد باری ہے،

وَلَنْ لَّنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ (۹۳)

اور آخرت اور دنیا ہمارے ہی لیے ہیں۔

۱۸۔ دُور

کے لیے بَعِيدٌ، سَعِيْقٌ اور قَصِيْقًا کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔

۱۔ بَعِيدٌ، بُعْد کی ضد قُرْب ہے بمعنی دُوری۔ یہ دُوری خواہ فاصلہ کے لحاظ سے ہو یا وقت کے لحاظ

سے۔ اس کا استعمال عام ہے۔ قرآن میں ہے:
وَلَنْ أَدْرِي أَرَبِيعٌ أَمْ بَعِيدٌ فَأَنْتَ عَدُوٌّ
اور مجھے نہیں معلوم کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے
وہ قُرْب ہے یا دُور۔ (۲۱)

محسوسات کے علاوہ اس کا استعمال منویٰ طور پر بھی آتا ہے۔ قرآن میں ہے:
وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا
شیطان تو چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر راستہ سے دُور
بَعِيدًا (۲۶)

۲۔ سَعِيْقٌ، سَعَقٌ بمعنی کوٹنا، پسنا۔ سَعِيْقٌ بمعنی دور ہونا۔ اور سَعَقًا بمعنی خدا کی رحمت سے دُوری۔ لعنت
(منہج) سَعَقُ الزَّبْحِ الْأَرْضِ ہوا کا تندی کی وجہ سے زمین پھیل ڈالنا۔ اور سَعِيْقٌ بمعنی دُور دراز کا
مقام۔ یہ صرف مکان کے لیے آتا ہے (ف ل ۲۹) ارشاد باری ہے:

فَكَأَنَّمَا أَخْرَجْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطِفُ الْعَيْنُ
یا تو ایسے کسی پرندے نے اچک لیا یا پھر ہوائے کسی دُور دراز
مقام میں جا پھینکا۔ (۲۲)

۳۔ عَمِيقٌ، عمق بمعنی گہرائی اور عَمِيقٌ بمعنی گہرا اور فِجْ عَمِيقٌ بمعنی نشیب و فراز کا راستہ، پُر تیز اور دور دراز کا
رستہ۔ قرآن میں ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن ثَمَرِهَا عَمِيقٌ (۲۲)

دور دراز کے رستوں سے چلے آتے ہوں۔

۴۔ قَصِيْقًا، (قصی) قَصْی بمعنی دور ہونا۔ اَقْصَا اور قُصْوٰی انتہائی دور چیز (منہج) اور اَقْصَا بمعنی پا کا